佛說陁羅尼集經卷第二 佛部 卷下 効

大唐天竺三藏阿地瞿多譯

畫二切佛頂像法

一切佛頂像通身黃色而有赤光其
光中央長短演出五青燄子者赤單
裙籠䏲脚脛披黃袈裟而作青裏垂
兩膝坐百寶華其蓮華上著單平方
寶側其側有二赤脚狀似此地禮罇
脚承而在蓮華上其上數青地其青
地兩廂各安赤寶臺莊以紛帶華鬘
寶錦嚴飾間錯其臺子上各著一師
子委挾兩廂頂戴寶華而承佛坐其
像右手頭指大指相捻作孔散竪三
指手掌向前左手頭指附在右手大
指孔邊大指如近狀似相捻中指無
名指屈在掌中小指亦竪著右手掌
其像背倚寶莊繡枕像左右廂各有
一菩薩通身黃色頭冠瓔珞而有青
光其像兩廂侍者菩薩及其金剛侍
者光相皆同青色左廂侍菩薩右手
屈臂手執白拂左手申下少曲在髀
上手執蓮華以青色華藜緆胷跨上

真

以寶縚繫胷著朝霞裙以輕紗籠絡
在左跨邊復著一道赤色菊華莊嚴
裱過右跨垂下向外而立紫蓮華上右
廂侍菩薩左手屈臂手掌顯前而把
數珠珠二十一右手申臂當在胜上
銜拂以青色華褻緆其兩跨寶縚繫
胷著朝霞裙以輕紗籠絡裙上左跨
下有一道緑華褻橫裱過右跨下垂
向外而立紫白色蓮華上於其兩侍
菩薩以上各有須陁會天通身白色
黄帔絡髆著真緋裙而各在於五色
雲上各散雜華而為供養又其兩廂
侍菩薩後各有四菩薩威嚴上下端
身正坐助佛神通接引衆生其左廂
上有二菩薩共並而坐前 一菩薩通
身淺黄色頭有花冠瓔珞莊嚴項耳
無環璫赤色圓光迴面向後狀如與
後菩薩共語以素白褻從右髆上向
後絞出於左肘上向下而垂左手屈
臂在左膝上臂手垂下右手向上以
右手指承左臂腕著朝霞裙交竪左
膝坐白蓮華上後一菩薩通身黄色
頭戴華鬘圓光緑色緋褻絡髆合掌

恭敬著朝霞裙而交脚坐青蓮華上
次下更畫作一菩薩通身黃色頭有
華鬘耳有緑環圓光赤色而無絡髆
右手屈辟向右髀上以手頭指大指
相捻其餘三指散竪向身左手屈辟
其辟臨在左髀膝上手執蓮華而其
華莖膊辟肘間華頭向上與項肩相
當著朝霞裙交脚而坐淺紫蓮華上
次下一菩薩通身黃色乳房大作頭
無華鬘耳有白環圓光青色而無絡
髆仍作側身右手屈辟右手大指頭
指相捻挂著胷上其餘三指散竪向
上左手申辟向下手拓脚髀之間著
朝霞裙兩膝跪坐紅蓮華上其右廂
上有二菩薩雙並而坐前一菩薩
通身以淺黃色作其面迴顧狀如與
後菩薩共語頭有寶冠耳無璫環圓
光赤色亦无絡髆左手屈辟其肘臨
在左膝髀上覆掌向下五指皆垂以
右手辟向左腕上頭指大指狀如相
捻而屈中指其無名指少屈竪小指
向上著朝霞裙交脚而坐紅蓮華上
次後菩薩通身黃色頭有華冠耳無

眞

璫環圓光綠色以赤色褻用絡髆上
右手屈臂手執荷葉葉中盛者二
別安五色蓮花左手屈臂在交脛上
其手掌中作一青華狀如一一擲華
像前供養之形者朝霞裙交脚而坐
白蓮華上次下一菩薩通身黃色頭
有寶冠耳有金環圓光赤色其左髆
上貫著華鬘垂右臂間下至署左手
屈臂拄左髀上手掌向身執白蓮華
花與額齊其菩薩面如仰看華形右
手屈臂以手傅者右脚脛邊掌向外
側者朝霞裙交脚而坐淺紫蓮華上
次下菩薩通身黃色頭有華鬘圓光
青色耳有金環乳房高大左手屈臂
直竪向上肘著左膝手擎經匣右手
屈臂著右膝上屈無名指餘四指散
如峻顯掌著朝霞裙交脚而坐紅蓮
華上上來所說諸菩薩等臂腕之上
皆著寶釧是等悉是諸佛眷屬其像
背後畫雙樹形樹上畫作嚧醘陁迦
布瑟波形唐云陵霄花也間錯樹葉其像光上
更作一行寶側復重成其寶側上別
作一隔隔內畫出三舍利塔以砌塼

成白色寶庄五層浮啚其塔及浮啚
門中皆作化佛之形
薩婆菩陁烏瑟膩沙印呪第一(唐云一切佛頂)
先仰二手反鈎二無名指屈於掌中
各屈二小指二中指於掌中直舒頭
指頭相去一寸餘開二大指大指来
去呪曰
那(上音)謨薩婆跢他揭帝摽(毗要反一)阿囉訶(上音)
藐(毗可反下同二)三藐三菩提蔽(三)跢姪他(四)輸
達泥輸達泥(五)薩婆達摩毗輸薩婆
跛波毗輸達你(六)輸提毗輸提(七)薩
婆達摩毗輸提(八)莎訶(九)
白月十五日香湯洒浴而作水壇燒
香供養多少飲食滅一切罪消悪蠱
毒又治諸病當以此呪呪一切藥呪
七遍服腹内苦痛隨服即止悪毒消滅
釋迦佛心印呪第二
二大中小六指各竪頭相拄以二食
指向内相叉右壓左无名亦尒開腕
四寸(此印與觀世音心印同亦與火頭金剛輪印同)呪曰
唵(一)薩婆悉底(二合)雞(二)毗輸陁囉(上音)
泥(三)莎訶(四)
呪師若欲得供養十方諸佛欲避一

切障難除一切鬼病治一切病痛者
應作此法若知有鬼病者作四肘水
壇中心着火鑪燒栢樹枝數數誦呪
即差若一日不差日日作到七日即差
又佛心印呪第三
以右手後四指握大指成拳即是其
印左手無用呪曰
跢姪他一阿弥哩二合鞞二阿濕波二合湯
計三摩末羅摩末羅四奢摩波羅
奢摩五烏波奢摩六都奴毗都奴七
都例都謨例八莎訶九
若行遠道誦此呪者永不疲倦若行
道時風吹失道不知東西或有鬼来
錯教行處或有人馬致死之時即於
彼處竪於石柱其石柱上抄此呪已
誦一百八遍若無石柱即竪幡竿其
幡竿上還抄此呪誦一百八遍者諸
悪鬼神聞是呪已永不得住行無障
難若二十年以還小兒病者以五色
線作呪索五十四結以牛黃研之為
墨於絹片中抄此呪已繫呪索中以
繫病兒頂上即差
又佛心印呪第四

右手大指捻小指甲上餘三指擿竪
開之左手反叉胥側上立坐任意得
用呪曰

唵一時鄉時鄉二迦羅迦羅三摩羅
摩羅四婆羅婆羅五補羅補羅六瞋
陁瞋陁七頻陁頻陁八嗚訡泮九莎訶十

若牛馬等諸畜生輩有時氣病者取
牛馬駝驢騾等毛相和著牛乳中
從日入時夜夜作水壇壇中心著火
爐呪師面向北取乳中毛少分取已
心念十方諸佛為一切衆生救若誦
此呪一遍竟即燒火中如是一夜一
百八遍日日作法滿七日已國中所
有一切畜生病者皆差

又佛心印第五

右手大指屈向掌餘四指散向上竪
呪同前第二心印呪 若王病時於七日中設齋
作四肘水壇香華飲食百種供養者
於壇中其壇中心復安火鑪呪師日
日香湯洒浴著新淨衣入於道場喚
佛菩薩四天王等取菩提樹若無此
樹榖樹亦得一百八段一段一尺取
一段兩頭塗牛乳其塗法者先塗其

末後塗其本呪師面向北誦此呪至都謨例竟即道王名病差然後口道莎訶竟燒於火中其燒法者木末向前木本向身如是一夜盡一百八段乃至七日王病即差

若呪師病依前法火燒胡麻一百八遍即差若人臨欲遠行依前法日日燒紫橿木末如是七日作此法竟遠行者一切障難即无所畏若行道時七人以来共行作此法者一切盜賊鬼難不畏

若人頭痛依前法呪師把香花誦呪七遍然後與病者齅竟一呪一燒二十一遍莎訶前道病者名字病差其病不差如是日日到七日即差

一切佛心印呪第六

反叉後四指於掌中右壓左並二大指當前直竪兩腕相著以大指来去

呪曰

那上音謨薩婆菩提弊毗可反一薩囉薩囉二素囉素囉三補囉補囉四薩婆阿波唎多婆上曳五莎訶六

若人熱風病依前法作呪索一呪一

結三十一結繫病人項以白芥子打
病人頭其病即差若其不差三日誦
呪以白芥子打之即差若其不差取
秔米餅呪二十一遍一遍一燒誦呪
莎訶前道病者名病者即差
若人患眼亦依前法七日之中以安
闍那(唐云眼藥石也)一百八顆各呪一遍投
火中燒滿百八遍其眼即差
又法呪一切食及果藥等皆呪七遍
然後服之一切無病
又法誦一切諸呪作此印者一切諸
佛菩薩賢聖並皆歡喜身中所犯四
重五逆酒肉五辛邪婬之罪並皆消
滅若有怨家泥作其形大小任意取
佉陁羅木為杖(唐云紫檀木也)用打此人打
已即燒此杖口恒誦呪念其人名以
白芥子擲置火中一百八遍惡人遠
去治病亦驗
又一切佛心印呪第七(亦名大心印呪)
覆兩手反叉食指中指於掌中二大
指直申向身頭相拄二無名指向前
頭相拄二小指舒之勿與无名指相
著呪曰

唵一蘇薩婆悉底二合雞二阿鉢囉底
呵羝三底唎二合聖平音俱四莎訶五
若呪師若王若臣欲得身無病痛者
依前法用燒一切香一百八遍并誦
呪即差
若人欲得錢財者亦依前法面向東
坐呪白芥子一呪一燒一百八遍所
求即得
若欲共他論議七日之中日日燒青
菖蒲一呪一燒一百八遍即得勝彼
若人被毒虵所螫者呪石榴枝一百
八遍以枝摩向身下日日作者虵毒
即差
若欲得人相愛念者燒白芥子一呪
一燒一百八遍如是七日即得如意
若鬼病不得語者取白芥子呪二十
一遍以打病人如是七日即能得語
一切佛小心印第八 呪同前第二佛心呪
准前惟改二小指壓二無名指上相
拄壓之若日日誦此呪者前人歡喜
恭敬尊重若欲向囉闍大支弥邊者
先於私房作護身竟向囉闍門及支
弥門首呪自手掌七遍以摩自面二

陀羅尼集經第二 第十張 沙

箕

十二遍入者囉闍支弥見即歡喜
若人鬼病大難治者亦依前法取羊
毛繩搃以繫牀四脚燒白芥子一呪
一燒一百八遍其病即差三日不差
七日定差
如前所說諸佛心法七日之中日日
作法作此法人心常憐愍一切衆生
下至蟻子不得殺生偷盜邪婬妄語
應修十善斷十惡業若作法時七日
之中初日不得喫食以後六日得喫
法法皆言如前法者皆作水壇種種
供養上下皆通依此法也若作法時
深心發於無上菩提心平等憐愍一
切衆生發是心者隨意得驗若不尒
者不得驗也
一切佛眼印呪第九（亦名佛母印）
二無名二小指直竪合頭二中指竪
小曲頭相拄二大指並竪曲二頭指
以側壓二大指背頭相拄呪曰
唵 一 釋羅三麼曳 二 騃咩 三 莎訶 四
若人患眼取華茇擣研為末以蜜和
研以用鐵頭大如著頭沾藥塗眼中
復以印印呪眼中藥當中即差

佛眉間白毫相印呪第十

反叉後二指於掌中竪二中指頭相拄並竪二大指以左食指平屈下節捻左大指頭右食指曲開之於右中指背上離一分許呪曰

唵一烏𤙖二汙[口+律]泥三尼唎二合磨去音礼四阿盧輕音計尼五嗚𤙖六莎訶七

此是大心亦名大呪又復呪曰

唵一汙[口+律]泥二莎訶三

此是小呪亦名心呪若有人能日日供養作印誦呪臨命終時眉間光明如阿弥陁佛毫光相似

佛牙印呪第十一

准前佛頂刀印惟改以右中指屈入掌內左中指小曲竪呪曰

唵一舍都[雨+盧]鉢囉末馱你曳二莎訶三

作四肘水壇二三肘作亦得中用以白芥子七寶等物及一切物皆置壇中次作呪索一呪一結成三七結繫病人項辟上亦得其病即差又以此印印水飲之除牙齒痛

又一切佛眼印呪第十二 釋迦眼印同

反叉後二指於掌中曲竪二中指頭

箕

相拄並直竪二大指平屈二頭指下
節壓二大指上令頭相拄兩腕相著
呪曰
唵一釋雞三麼曳二驗咩三莎訶四
若作此法日日供養見佛菩薩命終
之後生生之處常得天眼
佛跋折囉止一切毒蟲印呪第十三
反叉二小指於掌中二無名亦相叉
指頭於虎口出二中指竪頭相拄竪
二大指小屈頭指於中外上節相當
生一分許呪曰
唵一字婆羅字婆羅二浮陁跋折囉三
阿鉢囉底訶哆四嗚鉡拂五莎訶六
是法印呪能止一切毒蟲所齧又療
諸病若作法時作一小壇燒香散華
飲食供養作此印呪印病人身其病
即差并印病人護身結界
若人身上有諸惡瘡時氣病者以印
印之其瘡熱病無不除差若印病者
齊已上病隨其病處皆合用印若齊
以下不得用印但以柳杖打之無妨
又佛跋折囉印呪第十四
准前帝殊羅光印惟改開二頭指

小曲頭呪曰
唵一俱嚧弭鄉二嗚許拂三莎訶四
作小木壇種種香華飲食供養燒安
悉香及薰陸香不用餘香先以乾灰
磨刀七遍不用水磨復作水壇縱廣
四肘八歲十二十五歲兒香湯洒浴
著新淨衣在壇東畔面向西坐呪師
把刀當眉間上在壇西畔面向東坐
數數誦呪隨欲作法於刀上現呪師
不見唯小兒見
又一切佛䟦折囉印呪第十五
以左大指捻小指甲上以右大指內
孔中過以餘四指握左大小指其右
大指頭頭向上左食指中指無名指
直竪散舒是明德佛印也惟改以右食中無名
三指散握右掌背并大指頭呪曰
唵一䟦折囉脂臨上森二莎訶三
治一切鬼病白月五日三迴誦呪即
得滅罪一迴誦呪二十一遍一百八
遍一千八遍任意得誦悉能除却一
切障惱
一切佛棒印呪第十六
反叉後三指於掌中並竪二大指離
陀羅尼集經第二 第十四張 効

公崇

頭指少許二食指頭相拄曲壓大指
頭頭小許勿著大指呪曰
唵一摩梨摩梨二摩唎尼三馱囉馱
囉四嗚鈝拂五莎訶六
以此印打一切鬼病其病即差作者
皆驗
一切佛刀刺一切鬼印呪第十七
反叉後二指於掌中直豎二中指頭
相著屈右大指於掌中次以左大指
壓右大指藏頭次以右食指壓左大指
自藏頭次以左食指壓右食指亦藏
頭合腕呪曰
唵一渴伽羅末拏二鉢囉摩達那(上音)三
擣馱(去音)耶四莎訶五
若欲坐禪結界三迴以印右轉誦呪
七遍亦治一切鬼神之病
淨王佛頂印呪第十八(亦名阿閦佛頂印)
反叉後三指於掌中曲雙頭指頭相
拄並二大指當前去頭指少許勿令
相著大指來去呪曰
那謨薩婆突羯羝一鉢唎輸達那囉
闍夜二跢他揭跢(去音)夜三阿囉訶(上音)羝四
三藐三菩陁(去音)夜五跢姪他六輸達泥

輸達泥七薩婆波跛毗輸達泥八輸提
毗輸提九薩婆達摩毗輸提十莎訶十一
是法印呪若有人能於白月十三日
香湯洒浴燒香供養至心誦呪滅無
量罪若有人能日日誦者一切惡神
鬼不敢来近又治一切病若治病時
先以此呪呪白芥子呪七遍已散於
四方即成結界結界以後治病有驗
若婦人產難產不出者以此印印麻
油器上呪三七遍將油摩齊誦呪即
出白月十三日香湯洒浴燒香供養
誦呪滅罪即能縛鬼惡人及賊
鉢頭摩婆睹婆佛頂印呪第十九
其印與前金輪印同惟改以二大指
来去呪曰
唵一鉢頭二合摩跛路平輕扠瓶苾監三
馬許三
毗摩羅婆睹婆佛印呪第二十唐云無垢德佛
准月天印惟改二食指在中指中節
文指頭向內出少許大指来去呪曰
唵一輸噌達囉羅上音迦帝闍二婆塞
羯羅三鉢囉二合婆四曀臨曀臨五婆
伽梵六莎訶七
陁羅尼集經第二　第十六張　効

囉上音怛那二合尸緊雞佛印咒第二十一唐云拵檀德佛
准馬頭手印惟改屈二大指入掌以
二中指屈壓二大指頭指来去咒曰
唵一毗盧枳尼二娑囉娑囉三徙離
徙囄四素噌素噌五阿盧枳尼六毗
盧枳尼七阿婆婆婆耶八莎訶九
毗婆尸佛印咒第二十二
兩手合腕兩手頭指及無名指小曲
相叉至甲際兩小指直竪頭相拄二
大指並竪頭相拄開二中指直竪三
大指来去咒曰
唵一馱羅馱羅二娑伽羅跢那三二合俱
嚴二合鼻囉四羯吒羯吒五末吒末吒六
阿毗舍阿毗舍七莎訶八
因陁羅達婆闍佛印咒第二十三唐云相德佛也
准金剛王印惟改屈二食指各壓大
指頭食指来去咒曰
那謨胥若若野反夜一唵二社膰羅婆蒲
悉三什膰羅什膰羅四末吒末吒五畔
闍畔闍六阿毗上音舍阿毗上音舍七嗚
許拂八莎訶九
北方相德佛頂印咒第二十四
以左大指捻小指頭以右大指從下
陁羅尼集經第二　第十七張　劲

向上內孔中過餘四指握左大小指
其右大指頭出唇口左食指中指無
名指直竪散舒左頭指來去呪曰
唵一跋折囉二盎去合二雞三莎訶四
若人日日作此法者能滅四重五逆
等罪

藥師琉璃光佛印呪第二十五

以左右手頭指以下八指叉入於
掌中右壓左兩腕相去五寸許以二
大指來去呪曰
唵一呼嚧呼嚧二戰馱去音利三摩撜
祇四莎訶五
是法印呪若有人等多諸罪障及諸
婦女難月產厄願欲轉禍求福并患
鬼神病難老者以五色線而作呪索
用繫病人項及手足胷腹等處仍教
令作藥師佛像一軀寫藥師經一卷
造幡一口以五色成四十九尺又復
教然四十九燈燈作七層形如車輪
安置像前又教放生四十九頭然後
與作五色呪索作呪索法得線未捲
即燒名香發願已呪四十九遍香烟
熏竟捲線作索呪聲莫絕捲作索已

以印拄之更呪其索四十九遍然後
結作四十九結一呪一結數足即止
應將此索繫彼人身又轉藥師經四
十九遍所有罪障皆得解脫臨產之
時一無苦惱即得易生所生孩子形
貌端正聰明智慧壽命延長不遭橫
苦常得安隱鬼神之病立即除斷
藥師琉璃光佛大陁羅尼呪曰
那謨囉怛那(二合)哆囉(二合)夜耶(一)那謨
金毗羅(二)和耆囉(三)弥佉羅(四)安陁
羅(五)摩尼羅(六)素藍羅(七)因達羅(八)
婆耶羅(九)摩休羅(十)真特羅(十一)照
頭羅(十二)毗伽羅(十三)那謨毗舍闍瞿留(十四)
毗嚕雞耶(十五)鉢囉頗囉闍(去音)耶(十六)哆
姪他(十七)毗舍是毗舍是(十八)毗舍闍(十九)娑
摩揭帝(二十)莎訶(二十一)(用前印)
是法印呪佛在維耶離音樂樹下與
三萬六千人俱及十二神王并諸眷
屬天龍八部大神王在如是等大衆
會中說是法已大衆皆聞無不歡喜
是即名為結願神呪若有受持能拔
身中過去生死一切重罪不復經歷
三途免離九橫超越衆苦十方世界

隨處安樂自在無礙法應如是若善
男子善女人等受持讀誦是神呪者
日夜精勤香湯洒浴著新淨衣持諸
禁戒如法誦滿十萬遍已就清淨處
如法治地治地之法如餘壇說圖圓
掘去數丈之地更以淨土填築令平
若高出基處為第一平治地竟以淨
牛糞和檀香湯以手掌摩隨日而轉
摩地已竟地上布置千燈道場上方
四方皆以種種雜寶莊嚴懸繒幡蓋寶
網交絡其地面上以五色粉周帀間
布作七重院各開四門其七重院狀
如此地水磓風輪院院各有衆多隔
子一一隔道各作寶階砌地之相其
地中央作寶蓮華輪座之相是即名
為下方莊嚴一一隔道兩頭著燈重
重隔隔各別著燈數滿千盞布置燈
竟安置種種寶瓶寶樹香華等物布
置畢已中央座上著小牀子以錦繡
等淨物敷之牀上安置藥師佛像仍
用前印請為座主結界辟除三摩耶法
如下金剛軍荼利法然後安心燒種
種香散種種華供養種種飲食華果

又燒酥蜜胡麻人等而為供養若一
日夜三日七日若七七日以晝兼夜
誦呪數滿百千万遍所求從心無量
獲果除不至心法應如是所有利益
說不可盡其餘功能具如經說

續驗灌頂印呪第二十六

二大指屈於掌中捻二無名指甲無
名指中節相背二小指頭相拄二中
指直竪頭相拄二頭指屈各捻中指
背上節呪曰

唵(一)步三末羅(二)蘊摩盧(三)莎(上音)訶(四)

若欲續驗每日平旦於水罐上結印
誦呪二十一遍自灌其頂還復如舊

阿弥陁佛大思惟經說序分第一

如是我聞一時佛在補陁落伽山中(此云海島也)
與大阿羅漢衆一千五百人俱
觀世音菩薩大勢至菩薩摩訶薩等
五千人俱及諸天龍夜叉阿素羅迦
嚕羅緊那羅摩睺羅伽人非人等前
後圍繞来詣佛所到佛所已五體投
地頂礼佛足礼佛足已繞佛三帀却
坐一面

尒時觀世音菩薩白佛言世尊若四

部衆及苾蒭苾蒭尼優婆塞優婆夷
一切衆生修行善法得生阿弥陁佛
國并見彼佛云何而得佛告觀世音
菩薩言若四部衆欲生彼國者應當
受持阿弥陁佛印并陁羅尼及作壇
法供養礼拜方得往生彼佛國土若
四部衆以衆華散阿弥陁佛發願誦
呪者得十種功德何者為十一者自
發善心二者令他發善心三者諸天
歡喜四者自身端正六根具足无有
損壞五者死生變成寶地六者生生
世世生於中國及貴姓中生值佛聞
法不生邊地及下姓中七者成轉輪
王王四天下八者生生世世常得男
身九者得生弥陁佛國七寶華上結
加趺坐成阿毗跋致十者成阿耨多
羅三藐三菩提坐於七寶師子座上
放大光明與阿弥陁佛等無有異也
是名十種散華功德若四部衆將持
七寶滿世界中布施十方一切諸佛
不如一錢一花一香好心布施阿弥
陁佛者若作此功德一切諸佛菩薩
金剛諸天等皆悉歡喜死生阿弥陁

佛國若人然燈供養生阿弥陁佛國
即得天眼見於一切十方世界諸佛
若人以香布施供養死生阿弥陁佛
國即得香身身上香雲常出若人五
體投地恭敬礼拜阿弥陁佛者往生
彼國若人將以香華衣食水壇等種
種供養念彼佛者往生彼國即得香
花衣食若人不以香花衣食等供養
者雖得生彼淨土而不得香華衣食
等種種供養之報若轉輪王十萬歲
中滿四天下七寶布施十方諸佛不
如苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷等一
彈指頃坐禪以平等心憐愍一切衆
生念阿弥陁佛功德若善男子善女
人誦持阿弥陁佛陁羅尼并作印等
日日供養者即得滅除五逆四重恒
河沙數生死重罪若欲得奢摩他驗
得生阿弥陁佛國成男子身端正聦
明坐於七寶成就天眼天耳等通及
得天衣服與佛無異者當作阿弥陁
佛像其作像法先以香水泥地作壇
喚一二三好巧畫師日日洒浴與其畫
師受八戒齋呪師身亦日日洒浴作

印護身亦與畫師作印護身呪師畫
師兩俱不得犯戒破齋不喫五辛酒
肉之物作壇中央著帳四方著飲食
果子種種音樂供養阿弥陁佛其畫
師著白淨衣服用種種彩色以熏陸
安悉等香汁和之不得用皮膠呪師
坐於壇外面向西畫師面向東呪師
前著一香鑪燒種種香及散諸華衣
即然燈呪師作阿弥陁佛身印誦陁
羅尼呪曰
那謨阿唎耶一阿弥陁婆耶二怛他揭
跢夜三阿囉訶底四三藐三菩提耶五
跢姪他六唵阿蜜哩二合羝七訶那訶那八
薩婆波跛尼九陁訶陁訶十薩婆波跛尼十一
嗚許抹十二莎去音訶十三
次畫師畫佛像法用中央著阿弥陁
佛結加趺坐手作阿弥陁佛說法印
左右大指無名指頭各相捻以右大
指無名指頭壓左大指無名指頭左
右頭指中指小指開竪佛之右廂作
十一面觀世音菩薩像左廂作大勢
至菩薩像佛上作寶殿皆以七寶所
成殿下作七寶帳悉以七寶瓔珞所

成其寶殿上畫作三箇大寶珠王一
一寶上出五色光於其光上化為寶
殿樓閣其寶殿中作佛菩薩其阿弥
陁佛坐七寶高座其高座上作七寶
蓮華阿弥陁佛坐其花上其内院四
角作四七寶樹其佛内院四邊作四
七寶殿其寶殿上各有七寶一一寶
上出五色光一一光上有七寶殿其
寶殿中有佛菩薩其佛外院有四七
寶殿其寶殿上各有七寶一一寶上
出五色光一一光上有七寶殿其寶
殿中有佛菩薩阿弥陁佛前左右作
二菩薩各作音樂其佛床下有甘露
水中生無量寶花一一華上各有菩
薩左右各作五百花樹其佛形作金
色其袈裟作赤色其佛圓光以五色
成其佛頭上放五色光其諸菩薩作
黃白色其菩薩身上作五色天衣其
佛左邊大勢至菩薩結加趺坐左手
覆掌於左髀上右手屈臂節拄右髀
上竪臂向上以大指捻無名指甲上頭
指中指小指擽竪掌側當前其佛右
邊畫十一面觀世音菩薩結加趺坐

屈左辟向肩上掌覆向背手把蓮花
右辟節拄右髀上手把白拂拂尾向
右出其水四邊有無量寶樹七寶所
成其水之岸以七寶成其諸佛上諸天
散花作此像已安佛殿中作結界印
以㳒陁羅木作橛四枚各長八指其
木各呪一百八遍釘於四角此橛畢
竟更莫拔却一橛如是餘三亦然又
以白芥子四方及中各穿作孔深一
搩許埋着孔中皆用軍荼利大心呪
呪白芥子一百八遍如前木法大心
呪曰
唵一吽盧吽盧二甀瑟吒二合甀瑟吒二合三
槃陁槃陁四訶郍訶郍五阿蜜哩二合
甀嗚許抪六
呪一百八遍埋芥子竟然後安置阿
弥陁佛像已請四人僧設齋多亦無
限日日供養誦大身呪呪曰
郍上音謨喝囉上音怛郍二合跢囉二合夜耶
郍上音謨阿唎耶二阿弥跢婆去音耶三
跢他揭跢耶四阿囉訶上音帝五三藐
三菩䭾耶六跢姪他七阿蜜哩二合甀八
阿蜜哩二合跢三婆去音髀九阿蜜哩二合都
陁羅尼集經第二　第二十六張　劫

知婆(二合)髀(十)阿嚧哩(二合)跢毗迦爛(去音)跢(十一)
伽弥(去音)泥伽伽鄉(十二)吉哩底鵝唎喋(十三)(二合)
薩婆斯波迦生(二合)迦喋曳(十四)莎(去音)訶(十五)
阿弥陁佛身印第一
左右二小指各捻在無名指背上二
無名指頭相拄著二中指直竪開一
寸許二大指並直竪屈二頭指壓二
大指頭頭相拄頭指來去
阿弥陁佛大心印第二
准前身印惟改屈二大指入掌以二
頭指壓二大指甲上呪同前呪用作
四肘水壇以酥燈八盞餅果食五槃
中心者火鑪呪師面向東取牛乳蜜
相和更取頗具羅木(此云穀樹)長一尺截二
百八段以酥蜜拄塗兩頭呪一遍已
一擲火中如是滿足一百八遍燒之
數數誦呪若作此法即得奢摩他滅
恒沙四重五逆之罪每月十五日洒
浴誦呪作如前法隨意往生阿弥陁
佛國
阿弥陁護身結界印第三
准初身印惟改二中指及掌相著用
護身結界訖然後坐禪

阿弥陁坐禪印第四

合腕左右中指無名指直竪令節文相當著左右小指各㧜在二無名指背上頭當上節二大指並直竪屈二頭指中節頭壓大指頭用治病若身有病作四肘水壇先作身印請喚阿弥陁佛及觀世音大勢至像呪師坐呪牛乳一百八遍火燒七日為之日日如是其病即差從日入時即作此法到初夜即休至後夜更作至天明即休如是七日為之

阿弥陁佛滅罪印第五

合腕左右中指無名指直竪令節文相當著開二小指直竪開二頭指當中指背上勿著頭少曲二大指並竪頭壓中指第二節行者坐禪時作此印誦結界呪惣呪白芥子水火於房裏著欲結界時先以呪水從東北角右繞散之還到東北角休其次以白芥子亦同前後以手把火繞之亦同前如是結界三遍竟次即坐禪准禪定法觀察思惟衆罪業垢於禪定中心生慙媿作印懺悔悔其無始乃至

今生所造之過然後呪一切藥二十一
遍服之即老一切罪滅學真如為識
無生智慧觀助呪兼修迴向菩提之道
阿弥陁佛心印第六
右手中指已下三指捴屈入左手掌
內把左手大指還以右大指壓右三
指甲上二頭指直竪㨾開之
作四肘壇以五色作其壇中央安阿
弥陁佛華座東方安文殊師利華座
亦名曼殊室唎
文殊師利印呪第七
准金剛王印惟改二頭指各捻中指
上節背頭指来去呪曰
唵一婆雞陁鄉塵二莎訶三
北方安十一面觀世音華座
十一面觀世音印呪第八
印同般若身大指来去呪曰
唵一阿嚧力二唵帝唎塵計許訶反三毗闍
耶四薩婆奢都嚕五波囉末平音陁去音
鄉六迦囉去音夜七莎訶八
南方安大勢至菩薩華座
大勢至菩薩印呪第九
右無名指捻左無名指中指背向頭

指中指岐間入左無名指從右中指
無名指岐間出之即入食指中指岐
間二頭指各屈鉤二無名指頭屈二
中指壓二大指上頭向內先以左小
指屈右無名指背後以右小指握左
小指背大指來去呪曰
唵一嚧池囉末地地阿又二忘婆三菩去音闍
揶四瞋陁頻陁五嗚許拂六莎訶七
又大勢至菩薩印第十
准下阿弥陁佛頂印惟改二食指各
捻二中指頭其食指少許屈次以二
大指並掩右中指中節上大指來去
又一大勢至印第十一
准阿弥陁佛身印中惟改二中指竪
指者次以二食指捴在中指背後頭
相拄次以二大指並頭屈入中指下
節邊大指來去呪曰
唵一跋折囉二跋折哩二合尼三瞿吒瞿
致尼四槃陁槃陁五訶揶訶揶六䭾訶
䭾訶七鉢遮鉢遮八嗚許拂九莎訶十
每月十五日洒浴作此法者即得阿
毗跋致地當作四肘五色水壇水鑵
五枚四角各一中央一枚各以生絹

長一二尺繫其鑵頂飲食十盤燈十
六盞燒沉水香供養其作壇法同餘
壇法共四人僧結伴行道更不得多
四人並著黃屑袈裟若是賢者即著
白衣方入作法更不得著多雜色其
衣袈裟並不得上厠惟食秔米乳糜
果子不得喫菜日日三時作法供養
從十二月八日起首至十五日供養
法事竟當取中心水鑵灌受法人頂
訖著淨衣引入道場作供養事畢即
休散去道場若作此法如日光照雪
衆罪消滅命終之後生阿弥陁佛國
若是女人作此法者命終之後化成
男子往生彼國此是心印法憂婆唎
馱夜法(此云小心法)此是阿弥陁佛成道法
門作者證入不退之位殘食散施受
法人勿食之

阿弥陁佛頂印第十二

准佛刀印惟改以二中指相叉於中節
文直申即是頂印用治病時作二肘
水壇置阿弥陁佛像安火鑪燒沉檀
熏陸相和燒病人面向西坐合掌呪
師面向東坐以香繞病人頭上呪擲

箕

火中如是滿足一百八遍日三時作
其病人至心念佛病即除差此是阿
弥陁佛頂法
阿弥陁佛輪印第十三
左右手以二大指各捻無名指頭右
壓左當心若欲說法論義之時日日
作此法一切歡喜死生阿弥陁佛國
若欲求財貨飲食等物者作四肘水
壇中心安置阿弥陁佛像設五盤食
壇中心一盤四方各一盤呪師面向
東五日一日三迴作此法其呪師衣
服並皆黃色不得餘色所求如意又
若人熱病呪五色線二十一遍作二
十一結繫病者頸病人念阿弥陁佛
呪師手把香鑪供養讚歎十方佛即
差若欲令八部鬼神天及佛菩薩金
剛歡喜者作四肘水壇呪師必須潔
淨男子女人不得相觸其壇中心安
阿弥陁佛像像面向西飲食八盤燈
二十八盞水罐一枚中心於佛前著
火鑪呪蘓曼那花一遍一擲火中如
是滿一百八遍以平等慈悲心為一
切衆生作此法者即得神驗皆生歡

喜若日日作種種供養阿弥陁佛誦
呪滿十万遍作印法者即得滅罪命
終生彼國又若欲得生彼國者亦更
以泥作阿弥陁佛像十万軀滅罪死
生阿弥陁佛國日日供養時以金作
數珠若無用銀若无銀者用赤銅無
赤銅者用水精數一百八枚无者五
十四枚更無者四十二枚更無者二
十一枚如此等珠掐之誦呪時以珠
為十波羅蜜多以念佛誦呪為阿耨
多羅三藐三菩提若作阿弥陁佛供
養時應用上件物等作珠餘物不得
若作餘雜物者一切不得驗其中最
好者以水精作數珠誦呪者衆罪皆
滅如珠映徹自身亦然此水精珠者
通用一切佛菩薩金剛天等法

阿弥陁佛療病法印第十四

先仰左手四指即以右手覆於
左手右手四指亦屈與左手急相鉤
令二拳節各拄掌心其二大指各直
竪之是一法印降伏一切諸悪鬼神
有人病者當用印之其病即愈此等
諸印皆誦心呪

佛說作數珠法相品
尒時佛告苾芻苾芻尼優婆塞迦優
波斯迦諸善男子善女人等當發心
誦阿弥陁經念阿弥陁佛及誦持我
三昧陁羅尼秘密法藏神印呪者欲
得成就往生彼國及共護念一切衆
生復能若行至心受持日日供養一
心専在莫緣餘境若誦經念佛持呪
行者一一各須手執數珠依阿弥陁
佛三昧教說復依如此一切陁羅尼
諸佛菩薩金剛天等法中所出其數
皆須具諸相貌其相貌者有其四種
何者為四一者金二者銀三者赤銅
四者水精其數皆滿一百八珠或五
十四或四十二或二十一亦得中用
若以此等寶物數珠掐之誦呪誦經
念佛諸行者等當得十種波羅蜜功
德滿足現身即得阿耨多羅三藐三
菩提果其四種中水精第一其水精
者光明無比淨無瑕穢妙色廣大循
若得佛菩提願故洞達彼國一如珠
相以是義故稱之為上把其珠掐亦
能除滅念誦行者四重五逆衆罪業

障所有報障一切惡業不能染著為
珠光明不受色相若人常行念佛法
者用木槵子以為數珠若欲誦呪受
持人者用前四色寶為數珠若作善
薩呪法業者用菩提子以為數珠若
無可用蓮華子充若作火頭金剛業
者用肉色珠以為數珠此等數珠皆
合法相是故我以此法護念世間持
法行者是衆會中一切菩薩摩訶薩
金剛天等聞佛所說數珠法已莫不
歡喜同時稱善
佛言若人欲作法相數珠先喚珠匠
莫論價直務取精好其寶物等皆須
未曾經餘用者一一皆須內外明徹
無有破缺圓淨皎潔大小任意與其
珠匠先受八齋香湯洒浴著新淨衣
與作護身嚴一道場懸諸幡花以香
水泥一小壇子日日各以香華供養
又著一兩盤餅果供養又復夜別各
然七燈作是相珠一百八顆造成珠
已又作一金珠以為母珠又更別作
十顆銀珠以充記子此即名為三寶
法相悉充圓備能令行者掐是珠時

常得三寶加被護念言三寶者所謂佛寶法寶僧寶以此證驗何處不生西方淨土作是珠已於此壇中更以種種香水洒珠又著七盤食然三七燈請佛般若菩薩金剛及諸天等仰啓供養稱讚三寶威神力故種種法事皆有効驗然後持行隨身倫用一切諸惡不相染著一切鬼神共相敬畏是故福力具足成辦功德滿願是名數珠秘密功能其阿弥陁佛陁羅尼印呪有八萬四千法門於中略出此要如如意寶以上阿弥陁佛法竟依法行之福無限也

六輪金剛陁羅尼

南上無悉半音哩二合耶隊迦去南一上跢他伽陁去南二上唵鞞囉去時鞞囉去時三摩訶斫迦囉二合跋折哩四薩多薩多五娑囉上帝娑囉上帝六怛囉曳怛囉上曳七毗陁摩你八三盤搯你九怛囉摩底十悉陁阿揭唎怛囉焰十一二合莎訶十二注去上處依注去上音法讀之注二合處其上一字必須半音與其下字合音讀之法半音處必須片音

誦此陁羅尼三七遍即當入一切曼荼羅此云壇也所作皆成誦呪有身印等

種種印法若作手印誦諸呪法易得成驗若未曾入灌頂壇者不得輙作一切手印若人誦此陁羅尼者即同入壇作印行用不成盜法也

佛說跋折囉功能法相品 唐云金剛杵

尒時佛在耆闍崛山大會演說諸陁羅尼秘密法藏時金剛藏菩薩從座而起前白佛言世尊如来今會說此微妙可貴之法我等心中甚大歡喜得未曾有是諸欲界天魔波旬及鬼神等莫不戰悚我等思惟諸魔心意實難測量或欺或救若不豫防恐彼輕慢我諸佛法惟願世尊聽我出一不可思議難測之法當得護持如来正法降伏諸魔不令魔等於諸世間為之暴亂時佛歎言善哉善哉尒時金剛藏菩薩忽從頂上涌出三股跋折囉形如金光色當出之時大千世界六種震動現坐鬼神一時崩倒佛語鬼神汝等莫怕我金剛藏有如是等神通自在大威力故涌出如此難測之相以此當助護我正法我今印可乃以過去真佛舍利七粒付囑菩薩令其舍利隱在其中將為實信識

相護持防諸外道欲界天魔心生輕
慢因即稱名摩訶跋折羅是故常能
威侍我側排諸魔事既有利益亦願
有人持我法者及持菩薩金剛天等
陁羅尼法皆須具足如法之相而常
擬備現座大衆皆言稱善作跋折羅
并功德法
若人欲作跋折囉者先取金等五色
之物皆未曾經作器用者何名五色
一金二銀三赤銅四鍮鐵五錫合和
為作跋折羅形若無此五種可用霹
靂棗心亦得且未作其跋折囉前先
須豫呪金銅等物一百八遍呪曰
唵一摩訶迦囉二耶吒俱鉢囉三莎訶四
呪訖當取月欲蝕時先於十四日若
候如此上日不著宜取八月十三日
亦是上日斯日晨朝豫遣其匠受持
齋戒香湯洒浴著新淨衣其欲請作
跋折羅主亦復如是俱潔淨訖豫淨
修理於一淨所安立而作護身結界法
事至十五日朝更遣其匠香湯洒浴
著新淨衣與作護身及自護身結界
法事當道場中作一水壇請佛般若

諸大菩薩金剛天等又請舍利一二
七粒置其壇中其壇東邊以牛糞泥
作一冶鑪次喚火天令其守鑪匠面
向西呪師自身在壇西邊正面向東
敷草為席胡跪而坐其壇中著七盤
飲食於其鑪邊更一盤食結護如常
請佛般若諸大菩薩金剛天等又以
種種香花印法供養三寶三遍七遍
然後動作一鑄使成莫令瑕缺上下
無欠端直平正無有缺減是名一寶
冡為上首若一鑄不成後雖覆作終
是無用其人亦不合行我之秘密三
藏法門設强行用常有魔事无所成
辦却被殃身其跋折羅可重八兩長
十二指橫指為量兩頭三股亦有五
股其五股者名為大跋折羅必須終
身持梵行者合用受持若無戒行不
得持用五股損身其跋折羅皆須腰
間圓作似檳榔形中間可容一把許
長盡力雕鏤惟取端正不得麁惡磨
治了已真金塗飾正當胷間開一方
孔擬下舍利法用形勢因緣與今本
樣一種行者亦語令好用心作之擬

備不輕當作杵時呪聲莫絶香煙不
断其匠功價任索多少不得酬還仍
須當日使作揔了跋折囉竟其匠報
呪師言作杵巳了其呪師手把香鑪
及七寶函右繞道場作讚歎云十方
諸佛法寶成就梵音法事徃迎看杵
至於鑪邊散諸香華作讃歎法事慇
懃礼請其匠長跪兩手捧者行者手
中七寶函內訖其匠乃礼謝口云種
種多不如法瑩磨嚴飾皆不稱意布
施歡喜願滅諸罪呪師荅云異常殊
妙端嚴如法分相具足最上无比實
生慚愧願除匠者三業宿障生生世
世與佛因縁法會相值語巳匠更礼
拜發願云云燒香合掌請取舍利呪師
即起繞壇三帀至本坐處却住一面
啓告十方一切諸佛般若菩薩金剛
天等云云還作香花供養法事悲泣雨
淚取龍腦香可一捻許內跋折囉著
閒孔中後取舍利內跋折囉著孔中
訖更作香花法事供養供養畢巳還
將杵起右繞道場至其匠所跪地受
與匠者匠者至心珎重燒香供養礼

拜已即以兩手捧跋折囉開其孔至
到牢密釘閉事訖還以兩手捧授呪
師呪師礼拜受取而起匠者更礼三
拜捧舍利函心口發願云云行者手捧
舍利寶函右繞道場行道三帀還至
本處以諸香華及作印法更供養訖
遣匠出去於後復將舍利寶函還至
道場自俟相貌至夜壇中然三七燈
任意安置及著餅果種種香花供養
事竟於壇西面結加趺坐呪師右手
把跋折囉左手掐珠惟須盡力至心
誦呪限至現於三種光相何為三相
一者其跋折羅自然而暖二者煙出
三者放大光明若燸相現持杵行者
自然感得一切藥叉羅剎及諸人等
皆悉同心恭敬如佛若煙相現持杵
行者自然感得所去之處一無障㝵
又無病苦若放光相現感得一切呪神
自在擁護行者行者常為一切天龍
八部鬼神人非人等皆悉恭敬仍於
一切諸衆生類六分之中稱於无比
自佛已下但是諸呪能誦得者皆悉
成就最勝靈驗由是金剛跋折囉杵

威神力故於後若欲用跋折羅如法
捧杵未用以前誦軍荼利大心呪滿
一七遍已即以此杵如護身法然後
便作大結界法一切時中加意護淨
以為常則方行法事所作皆驗若療
病用跋折羅時不得越分並須護淨
如法用者於呪師身常好安隱已說
跋折羅法功能竟

佛說陁羅尼集經卷第二　佛部卷下

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

之真